春秋屬辭辨例編

春秋屬辭辨例編卷四十四目錄

春秋屬辭辨例編卷四十四

○星變 彗孛同異辨 星隕如雨三傳說辨 史記併宋魯兩事爲一辨 大辰非北辰辨

凡日食星變皆爲天下記異非一國之志也趙汸屬辭

保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥注星土星所主土也星紀吳越也元枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲象正義辨九州之地者據北斗而言所封封域者據二十八宿而說春秋緯文耀鉤云布度定記分州繫象華岐以龍門積石至三危之野雍州屬魁星大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤九江荊州屬衡星荊山西南至岷山北嶇鳥鼠梁州屬開星

外方能耳以至泗水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州有九但兗青徐揚并屬二州故七星主九州也周之九州差之義亦可知周禮注疏

保章氏掌天星以志日月星謂五星辰謂二十八宿為十二次也之變動以觀天下之遷謂變動辨其吉凶以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥以十有二歲之相觀天下之妖祥吳澂曰十有二辰經天左旋常度不移不足以見吉凶惟日月五星行乎十二辰之次緯天右轉而日有薄蝕不朔望蝕蝕在朔望暈日旁氣珥形點黑也之變月有虧盈朓晦而月見西方朒朔而月見東方之變五星有贏早出為贏縮晚出為縮圜有圜稜者角生芒角之變故總言日月星辰之變動變動即所謂遷也順則為吉逆則為凶星土十二土也合而言之曰九州九州星土之書雖亡所考者十二國之分載諸傳記災祥所應亦皆可證昭十年有星出於婺女鄭裨竈曰今茲歲

在顓頊之墟姜氏任氏實守其地此元枵爲齊之分星而青州之星土也昭三十二年吳伐越晉史墨曰越得歲而吳伐之必受其凶釋者曰歲在星紀此星紀爲越之分星而揚州之星土也昭元年鄭子產曰成王滅唐而封弟叔虞故參爲晉星實沈爲參神此實沈爲晉之分星而并州之星土也襄九年晉士弱曰陶唐氏之火正閼伯居商邱祀大火因之故商主大火此大火爲宋之分星而豫州之星土也昭十七年星孛及漢申須曰漢水祥也衞顓頊之墟故爲帝邱其星爲大水此娵訾爲衞之分星而冀州之星土也鄭語周史曰楚重黎之後也黎爲高辛氏火正此鶉尾爲楚之分星而荆州之星土也爾雅曰析木謂之津釋者謂天漢之津梁爲燕此析木爲燕之分星而幽州之星土也以至周之鶉火秦之鶉首趙之大梁魯之降婁無非以其州之星土而爲其國之分星以星土而占災祥其應有可徵矣

歲星在木則水爲相之類五星順度爲祥流逆失度爲妖襄二十八年歲在星紀而淫於元枵是謂蛇乘龍梓慎以爲宋鄭必饑則言其所屬禆竈以爲周楚所惡則言其所衝其歲星乖次之應乎昭三十二年歲在星紀而吳伐越史墨謂不及四十年越其有吳乎以歲星十二年一周存亡之數不過三紀非歲星順次之應乎以類求之則歲星太歲皆可參決妖祥之事王棠知新錄

大司徒曰以土宜之法辯十有二土之名物康成以爲十二土分野十二邦繫十二次保章氏曰以星土辯九州之地所封封域各有分星司農引春秋傳曰參爲晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野是也康成則曰今其存可言者十二次之分也自時厥後或以十二州配之或以列郡配之或以山河兩戒配之或以七星主九州後天文志劉昭或以七星主七國晉志或繫之二十八宿或繫之五星紛

紛異論是以學者多疑焉然略分野之說而不信則周禮不應有星土之辨拘分野之說以爲驗則左氏未免有傅會之誣無冰之災何關於元枵星紀而梓愼以爲宋鄭之饑襄二十八年日食之變何與於豕韋降婁而士文伯以爲魯衞之惡昭七年蓋星土分星本不可以州國拘也司徒只言十有二土未嘗斥言其所應者何次保章氏言星土辨九州之地不明言其所辨者何星是星土分星不可以州國定名亦明矣愚以保章觀之隨其土之所屬應其星之所臨故謂之星土辨九州之地非如鄭氏言十二邦繫十二次也隨其國之所封屬其星之所在故謂之所封封域皆有分星亦非如賈氏言受封之日歲星所在國屬焉夫九州上應星土則三百餘度皆有其驗豈特十二次而已乎封域皆有分星則千八百國皆有所屬豈特十二國而已乎九州之土皆配星九州之國皆有分故因其星可以辨其州之地

因其分可以觀其國之妖祥保章氏之說如是而已說者何必牽合傅會而定指後世郡國之名以求配之也昔孔子作春秋日食隕星之變無所不記豈必皆周魯之分而後言之乎歐陽志唐天文凡日食星孛之變一一記之而獨不言其事應亦豈拘拘於分野之說哉大抵周官所辨者欲以觀妖祥爾天子之所觀者九州也諸侯之所觀者一國也諸侯以一國分星而驗一國天子以九州星土而辨九州諸侯觀一國之妖祥而為一國之備可也天子可以諉之一國分星之所屬而不為之救政序事乎知乎此則可以言星土分星之說矣 葉時禮經會元

天彗者一名掃星本類星末類彗小者數寸長或竟天而體無光假日之光故夕見則東指晨見則西指若日南北則皆隨日光而指光芒所及為災變見則兵起除舊布新彗所指之處弱也 史記天官書正義

妖星一曰彗星見則兵起大水二曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛孛者孛孛然非常惡氣之所生也內不有大亂則外有大兵晏子曰君若不政孛星將出彗星何懼乎由是言之孛甚於彗 晉書天文志

漢書天文志及諸書云歲星辰見東方行疾則不見不見則變爲妖星石氏云欃槍爲天棓又曰彗星亦爲孛孛然如粉絮形狀雖異其殃一也皆是逆亂凶悖惡氣所生見則除舊布新之象不有大亂必有大兵 宋文鑑趙普論彗星

春秋三書孛而昭十七年傳曰彗所以除舊布新也史記天官書亦云春秋彗星三見則彗孛一也晏子春秋齊景公睹彗星歎之晏子曰孛又將出彗星之出庸何懼乎則孛之爲變甚於彗矣 王應麟困學紀聞

○王氏原注齊有彗星見於傳而經不書何焯曰經不書蓋見彗小

於孛矣元圻按後漢書天文志孛之爲言猶有所傷害有所妨蔽所以除穢而布新也注引晏子春秋對景公語謂孛與彗相似匪同翁元圻困學紀聞注

公羊杜預郭璞俱以孛彗爲一星不然也漢書文帝紀注文穎曰彗孛長三星其占略同而形少異孛星光芒短其光四出蓬蓬孛孛然彗星光芒長參參如掃帚長星光芒有一直或竟天或十丈或三丈二丈無常也史記彗出東井齊景公以爲憂晏子曰君高臺深池賦斂如弗得刑罰恐弗勝孛星將出彗何懼乎然則孛甚彗也趙汸屬辭天文家言星芒偏出曰彗四出曰孛異象異名此後起義也文十四年公羊傳云孛者何彗星也昭十七年經書孛傳云彗則春秋彗謂之孛爾雅釋天彗星爲欃槍亦謂之孛孛是其義彗欃槍是其象漢書天文志云五星所行合散犯守陵歷鬭食彗孛飛流此皆陰陽之

精孟康注散者五星有變則其精散爲祇星然則彗孛飛流乃五行之病中於恆星之小者其星將消散則吐爲彗孛俞正燮癸巳類稿○穀梁孛謂之茀按史記齊世家茀星將出正義茀音佩錢大昕聲類星書云日之精變爲孛月之精變爲彗是其類似而占同也朱鶴齡讀左日鈔

按先儒所言事應如趙氏汸謂桓莊之際應在霸興而無王文宣之際應在晉失霸而楚興平邱而後應在夷狄滋而王室亂哀公之末應在吳越橫而將變爲六國也汪氏克寬謂莊七年應在王人不勝五國之兵王命不行於天下文十四年應在桓文迹熄而宋齊晉之君皆有禍昭十七年應在子朝之亂兵交于王都哀十三年應在吳爭伯而中國爲之服役也夫天象見於上人事應於下固理之自然必指某事以實之恐涉讖緯之妄矣

莊七年夏四月辛卯夜恆星不見夜中星隕如雨夜穀作昔隕公作霣

左恒星不見夜明也星隕如雨與雨偕也○公羊傳曰恒星者何列星也言天官列宿常見之星也於時周之四月則夏之仲春月令仲春之月日在奎昏弧中孔穎達疏○公羊何以書記異也○列星天之常宿分守度周之四月夏之二月昏參伐狼注之宿當見參伐主斬艾立義狼注主持衡平也皆滅者法度廢絕威信陵遲之象何休注○穀梁恒星者經星也日入至于星出謂之昔何用見其中也失變而錄其時則夜中矣○如雨者言衆多不可爲數也左氏云與雨偕也非也杜注左氏范注穀梁以如猶而言星隕且雨也亦非也春秋記星隕爲異耳夜中而雨何足記乎穀梁云著於上見於下謂之雨以言雨螽可也以言雨星則何著於上之有又曰著於下不見於上謂之隕以言隕石可也以言星隕則何不見於上之有公羊曰不修春秋曰雨

星不及地尺而復君子修之曰星隕如雨此妄語也若實尺而復無爲不書劉敞權衡○如雨言隕之多也三傳之說俱未協劉氏駁之義甚精葉夢得㐫○傳言與雨俱集夫夜明故星不見明則不雨之驗也雨氣陰暗安得明明則無雨安得與雨俱王充論衡○若舊史曰雨星春秋修之曰星霣如雨則二義不同矣霣者至地之辭不及地尺而復者是不至地之辭若舊史謂不至地春秋修之謂至地則二義亦不同矣春秋蓋未嘗有變舊史而自爲之辭者也葉夢得公羊傳讞○傳讀如爲而古者而如二字通用故誤又左傳讞○如雨者言其多故以爲異而記之後世史書五行志亦有載此者左杜解訓失之矣史記宋世家併魯宋兩事爲一更誤莊七年四月辛卯夜中星隕如雨僖十六年正月戊申隕石于宋五二事相去遠矣且春秋星隕如雨初不指其在宋史記

乃謂宋襄公七年宋地隕星如雨與雨偕下併爲宋地同時之事豈不愈謬王若虛滹南遺老集○恆星不見之說當以左氏爲長蓋列宿有名之星無隕墜之理隕而旋復益復誕妄其云夜中星隕者自謂無名之星或有隕墜者不當以恆星之不見爲全隕也秦蕙田五禮通考百九十二○左曰夜明也勝公穀注無雲而日光不匿也亦勝何范曰與雨偕也不如公穀趙佑雜案○恆星星之常見者也常見而不見此異之大者如雨隕星衆也孫復尊王發微○日見於晝星明於夜天道常理今夜有日光常星不見此陰不陰陽不陽君不君臣不臣之應也朱子語類○經星與緯星異經星不動隨天左轉有出沒而無贏縮五星日月則動而不常以經星爲次舍恆星卽經星也王命不行於諸侯上感於天而經星爲之不見天秉陽垂日星星不見而復隕陽之不足可知洪咨夔春秋說○經書

星隕隕石隕霜於隕字有先後之異者蓋星在天有象先見星而後見其隕石與霜皆隕而後見也李廉會通○天者積氣所爲日月星辰麗焉故常與是氣流轉於其間今星隕之多如雨則氣之消散可知戴溪講義○恒星謂有名之經星星謂無名之衆星夜無日光則星見晝有日光則星不見恒星不見者夜明如晝故也大星之恒見者不見則小星之無名者亦無也隕謂自天而隕没於半空而不至地如雨言衆多不可爲數也小星之無名者隕則大星之常見者自若也吳澄纂言○星隕如雨言多也漢志永始二年二月癸未星隕如雨長一二丈繹繹未至地滅谷永對言自春秋魯莊以來至今再見後代之史恒曰星流是也不言石隕不至地也顧炎武日知錄

文十四年秋七月有星孛入于北斗

左有星孛入于北斗周內史叔服曰不出七年宋齊晉之君皆將死亂黃氏震曰唐李淳風算孛行度謂此星在角由杓入斗是月自北而入晉居北齊宋居晉之東故三國當之斗數七故云不及七年〇公羊孛者何彗星也其言入于北斗何北斗有中也何以書記異也何休注孛者邪亂之氣狀如篲篲者掃故置新之象〇穀梁孛之為言猶茀也其曰入北斗斗有環域也范甯注據孛于大辰及東方皆不言入此言入者明斗有規郭入其魁中也劉向曰北斗貴星人君之象茀星亂臣之類〇既見而移入北斗非常所有故書之杜注〇孛星旁氣孛孛然也劉熙釋名〇孛者星之診氣也光芒直上而如篲曰彗光芒四出而勃勃然曰孛黃氏震日鈔〇北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北也斗為帝車

運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗史記天官書○索隱曰斗第一至第四為魁第五至第七為杓合而為斗尚書旋作璿鄭元云渾儀中箭為璿璣外現為玉衡馬融云北斗七星各有所主第一主日第二主月第三熒惑火第四填星土第五辰星水第六歲星木第七太白金日月五星是名七政也集解曰龍角東方宿攜連也衡斗之中央殷中也正義曰衡斗衡也魁第一星也言北方斗斗衡直當北之魁枕於參星之首北斗之杓連於龍角也又曰斗第七星法太白主杓斗之尾也尾為陰又其用昏昏陰位在西方故主西南華華山也杓華山西南之地也殷當也斗衡黃河濟水之間地也魁斗之首斗第一星法於日首陽也又其用在明陽與明德在東方故主海岱之東北地也隨三時所指有三建也○北斗七星在太微北七政之樞機陰陽之元本也故運乎天中而臨制四方以建四方而均五行也魁四星為璇璣杓三星為玉衡又曰斗為人君之象號令之主也又為帝車取乎運動之義也又魁第一星曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光一至四為魁五至七為杓樞為天璇為地璣為人權為時玉衡為音開

陽爲律搖光爲星石氏云第一曰正星主陽德天子之象也二曰法星主陰刑女主之位也三曰令星主中禍四曰伐星主天理伐無道五曰殺星主中央助四旁殺有罪六曰危星主天倉五穀七曰部星亦曰應星主兵（晉書天文志）○北斗之分野若天官書杓自華以西南衡殷中州河濟之間魁海岱以東北星經玉衡一徐二益三冀四荊五兗六揚七豫八幽九并春秋緯文耀鉤雍屬魁冀屬樞兗青機徐揚權荊衡梁開豫搖晉志一秦二楚三梁四吳五燕六趙七齊唐志杓以治外故鶉尾爲南方負海之國魁以治內故陬訾爲中州四戰之國是也（王應麟玉海卷一）○北斗垣內星南斗二十八宿之一宿羽流列祠爲二斗非也南斗於次爲星紀在正北人以其見必於南故謂之南斗以別北斗耳（黃溍日損齋筆記）○漢志中宮北斗七星所謂運于中央臨制四

海者是也既曰運于中央而又謂之北斗蓋天傾西北形如倚蓋雖曰維北有斗而實居天中公羊亦曰北極天之中也葉大慶攷古質疑○書星孛三皆曰有者不宜有之辭且不知其孛者何星闕所不知也大辰東方不曰入而北斗曰入者不全孛北斗而但入其魁中爾孫覺經解○書星孛有言其所起者有言其所入者文公十四年秋七月有星孛入于北斗不言所起重在北斗也昭公十七年冬有星孛于大辰西及漢不言及漢重不在漢也顧炎武日知錄

昭十七年冬有星孛于大辰

左冬有星孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也天事恆象今除於火火出必布焉諸侯其有火災乎梓愼曰火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月夏數得天若火作其四國

當之在宋衞陳鄭乎宋大辰之虛也陳太皥之虛也鄭祝融之虛也皆火房也星孛及漢漢水祥也衞顓頊之虛也故爲帝邱其星爲大水水火之牡也○公羊孛者何彗星也大辰者大火也大火爲大辰伐爲大辰北辰亦爲大辰何注大火謂心伐謂參伐也大火與伐天所以示民時早晚天下所取正故謂之大辰辰時也○穀梁一有一亡曰有于大辰者濫于大辰也范注劉向曰大辰者大火也不曰孛于大火而曰大辰者謂濫于蒼龍之體不獨大火○星孛或書月或書時不踰月則書月踰月則書時（崔子方經解）○大辰房心尾也蒼龍之宿心在中最明爲時候主故稱大辰孛者彗星也形似帚有除舊布新之象今除舊當心心爲火宿而除在火伏之時則明年火出而火災必布故梓慎禆竈皆以爲明年宋衞陳鄭同日火災之兆以宋衞陳

鄭爲房心尾三宿次舍地也若漢天文志云東宮蒼龍房心心爲明堂爲天王其前星太子後一星庶子也而董仲舒劉向皆謂天王明堂孛加其中爲後五年王室大亂天王與王子適庶爭國之象特占驗貴速漢儒所說驗俱在五年之後自不若火伏而除火出而布見前歷歷之可徵也胡氏傳即劉向之說毛奇齡傳○星孛之異文十四年紀七月哀十三年紀十一月此不紀月則一冬而孛大辰也張自超宗朱辨義○入月辰星在西方孛從其西過星東及漢也顧炎武杜解補正○孛爲水之餘而臨火地隨火行又及天漢水位挾水之盛氣以逼火火受水克掩抑久則其發必暴故及新火出時而有火災此陰陽消長之道也非禳禜所得息但當修人事以禦之故子產弗從趙佑雜案○茀體無光傳曰爲光其出必於黃道爲近北辰在極北至幽之處不得有孛則

非北辰矣以爲大火者言監于蒼龍之體則是在房心尾而光及七宿然經不繫月但言冬是盡一冬恒見自建酉至建亥月皆冬也考月令戌月日在房亥月日在尾心方隨日以没大火隱而孛亦不得見矣似以公羊伐爲大辰之說爲長王夫之稗疏

哀十三年冬十有一月有星孛于東方

公羊孛者何彗星也其言于東方何見於旦也○平旦衆星皆没而孛乃見故不言所在之次杜注○不言宿名者著董仲舒劉向以爲不加宿也文十四年孛于北斗昭十七年孛于大辰皆言所次此獨不言則不加宿可知高閌集注○天欲旦太陽將升而孛見焉妖星干太陽駭常之變也家鉉翁詳說○文十四年昭十七年皆言孛之所加今不言所加之宿者公羊以爲見于旦似矣而未盡也雖旦見必有宿可言今曰東方則所加非一宿日久偏

歷東方諸宿不可以宿名也季本私考

大雨震電震廟雨雪雨雹隱九年左傳霖字是譽大雨非釋經杜云經誤辨　公羊僖十年作大雨雹昭二四年作大雨雪辨　震夷伯廟左傳罪展氏說公羊季氏之孚說辨

陽之專氣為雹陰之專氣為霰和則雨俱則雷交則電陰氣勝則凝為霜雪大戴禮記曾子天圓篇

陰陽合為雷陰陽激為電陰陽和為雨陰陽搏為雪古微書引春秋元命包

劉向云盛陽雨水溫煖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而為雹盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而為霰故雹者陰脅陽也霰者陽薄陰也春秋不書霰猶不書月食也漢書五行志

霜之為言亡也陽以散亡雹之為言合陰陽專精積合為雹班固白虎通

傳曰失威儀之制怠慢驕恣謂之狂下不敬則上無威不敬其君不從其政則陰氣勝故曰厥罰常雨又曰雷首長萬物與之出入故雷

出萬物出雷入萬物入雷者人君之象入則除害出則興利雷之微氣以正月出其有聲者以二月出以八月入其微者以九月入又曰大雨雪猶庶徵之常雨也然有甚焉雨陰也大雨雪者陰之畜積甚也又曰雨雹君臣之象也陽之氣專爲雹陰之氣專爲霰陽專而陰脅之陰盛而陽薄之雹者陰薄陽之象也霰者陽脅陰之符也南齊書五行志引洪範五行傳

陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽爲陰累則相持爲雨而降陰爲陽得則飄揚爲雲而升故雲物班布太虛者陰爲風驅斂聚而未散者也凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而爲風其聚有遠近虛實故雷風有大小暴緩和而散則爲霜雪雨露不和而散則爲戾氣曀霾陰常散緩受交於陽則風雨調寒暑正張子正蒙○朱子曰此一段見得陰陽

之情陽氣忽遇陰氣則相持而下爲雨蓋陽氣輕陰氣重故陽氣爲
陰氣壓陞而下也陰氣忽遇陽氣則助之飛騰而上爲雲陽氣伏於
陰氣之內不得出故爆開爲雷陰氣凝結於內陽氣欲入不得故旋
繞其外不已而爲風至吹散陰氣盡乃已也戾氣飛雹之類曀霾黃
霧之類皆陰陽邪惡不正之氣所以雹水穢濁或有黑色○愚謂其
勢均散者即朱子所謂吹盡陰氣乃止也雲雨一物也但陰氣厚則
陽爲所壓而降陽氣盛則陰爲所挾而升升而陰氣足以敵陽則必
化而爲雨而氣散矣升而陰氣不足以敵陽則必轉而爲風而氣亦
散矣風者陽氣也所以散凝聚不散之陰也凡不散之陰風皆散之
而雲物爲最者雲聚則有風雲散而風止所謂其勢均散者此也易
風行天上所以爲小畜蓋風行則雲不得聚故所畜者小而不能成
雨也風以散之此陰陽聚散之顯者若雨之降雷之發以至隕霜飛

雪湛露皆散也陰緩則易散而受交於陽至治之世也李光地注

先儒以陰氣凝聚陽在內而不得出則奮擊而為雷霆又以為陰陽之怒氣人或值之則遭震矣真西山曰雷霆雖威初非為殺物設也易稱鼓萬物者莫疾乎雷其與日之晅雨之潤風之散同於生物而已世人惡戾之氣適與之會而震死者有矣非雷霆欲以殺之也讀此可破世人一切荒唐之論王樵知新錄

春秋三書雨雪雨皆言大桓八年雨雪獨不言大言大者以大為異不言大者以失時為異齊履謙統紀桓八年○雨雪常也惟大而為害故書桓八年不言大而書者以非時也黃仲炎通說僖十年

書雨雪三而兩在冬若以夏時言則雨雪冬所常有法不當書況二百四十二年豈止兩雨雪邪故知春秋以周正紀事而書冬為酉戌亥月無疑劉基誠意伯集

左傳杜注愆陽謂冬溫伏陰謂夏寒漢五行志曰凡雹皆冬之愆陽
夏之伏陰也梁履繩補釋十二

隱九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪雨去聲

左三月癸酉大雨霖以震書始也庚辰大雨雪亦如之書時失
也凡雨自三日以往爲霖平地尺爲大雪杜注三月今正月微
陽始出未可震電既震電又不當大雨雪皆爲時失○公羊大
雨震電何以書記異也何異爾不時也大雨雪何以書記異也
何異爾俶甚也何注俶始怒也始怒甚猶太甚也○劉向云雷
未可以出電未可以見雷電既已出見則雪不當復降皆失節
也雷電陽也雨雪陰也雷出非其時者是陽不能閉陰陰氣縱
逸而將爲害也范甯注○說文云震劈歷震物者電陰陽激曜也
河圖云陰陽相薄爲雷陰激陽爲電然則震是雷之劈歷電是

雷光也說文云雨水從雲下也然則雨者天上下水之名旣見雨從天下自上下者因卽以雨言之故下雪稱雨雪也孔穎達疏○月令仲春之月雷乃發聲始電雷是陽氣之聲將上與陰相衝蔡邕云季冬雷在地下則雉應而雊孟春動於地之上則蟄蟲應而振至此升而動於天之下其聲發揚以雷出有漸故言乃電電是陽光陽微則光不見此月陽氣漸盛擊於陰其光乃見故云始電禮記孔疏○劉歆以爲三月癸酉于歷數春分後一日始震電之時也當雨而不當大雨大雨常雨之罰也於始震電八日之閒而大雨雪常寒之罰也漢書五行志第七中之上○雷未出電未見而大震電陽失節也雷出電見則雪不當復降而大雨雪陰氣縱也春秋雖不言其事應而事應具存惟明於天人相感之際響應之理則見聖人所書之意矣胡傳○曰大雨震電曰大雨雪

皆非小變劉基誠意伯集○夫啓蟄而震且雹焉災矣三月雨雪不爲災大卽災矣毛奇齡傳○震卽雷之疾甚雪卽雨之所凝寅月陽氣方升爲陰所遏故激爲震電陽得發泄而成雨及久雨之後陰氣復勝遂凝爲雪震電陽盛雨雪陰盛數日陰陽大變故記異而書徐庭垣管窺○經有電無霖傳有霖無電蓋左氏所據簡書錯誤也杜輒云經誤非也劉敞權衡○雨自三日以往爲霖杜注此解經書霖經無霖字經誤非也歷攷漢儒春秋傳義知經本作震電非誤左氏傳當讀大雨霖句以震書始也句傳以霖解經大雨以凡雨三日以往爲霖句解霖字傳文每有此例臧琳經義雜記○按傳言凡雨自三日以往爲霖是釋大雨非釋經書霖後人於傳大雨下妄加霖字漢書五行志隱公九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪劉歆以爲三月癸酉於歷數春分後一日當雨而

不當大雨亦無霖字洪頤煊讀書叢錄

桓八年冬十月雨雪

公羊何以書記異也何異爾不時也何休注周十月夏之八月未當雨雪此陰大盛兵象○建酉之月未霜而雪書異程子經說○陰陽方中而寒氣先至此積陰侵陽之象春秋凡三書雨雪其二言大以大爲異也此不言大以非時爲異也日講解義

僖十年冬大雨雪

書雨雪三言大者二大者非常之辭非常而爲災故志之孫覺經解○公羊作大雨雹未可據當從左穀又○大雨雪杜據傳例云平地尺也非也平地尺雪常事耳何足稱大而異之劉敞權衡○公羊作雹因字相類而譌耳趙坦異文箋○書雨雪三隱以日者一日而大雨雪紀異于大雨震電之後也桓以月者不當雨雪而雨

雪也此以時者一時而大雨雪也高氏以此爲尤異者是矣張自超宗朱辨義

僖十五年九月己卯晦震夷伯之廟

左震夷伯之廟罪之也○震是霹靂孔疏○爾雅疾雷爲霆蒼頡篇霆霹靂也公羊傳有霆擊夷伯之廟是也釋元應一切經音義卷九○按今本公羊作雷電擊○震夷伯之廟臣錯以爲霆其急激者也震所加物之稱也徐錯說文繫傳○夷伯之廟震而言震夷伯之廟天應之也程子經說○正蒙曰凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮激而爲雷霆不善之積蓋亦如此天之怒擊每在於惡稔而人誅不加者也張洽集注○左氏以爲罪展氏未必然也陽氣蘊于地下而必達於地上其奮出也則爲雷霆出無擇地當其所發而室宇人物受其擊則若此之震廟是已王介之四傳質○公羊曰夷伯者季氏之孚也

非也當是時季友未卒公亦未失政欲推天假命以執災異非

聖人之意矣劉敞權衡

僖二十九年秋大雨雹

左爲災也○凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而爲風和而散則爲霜雪雨露不和而散則爲戾氣曀霾陰常散緩受交於陽則風雨調寒暑正雹者戾氣也陰脅陽臣侵君之象是時僖公末年失政公子遂專權政在大夫萌於此矣胡傳○陰勝陽也書大雨雹三皆著陰勝陽之罰趙鵬飛經筌○陽爲雨陰起脅之凝而爲雹鄭元禮記注

昭三年冬大雨雹　四年春王正月大雨雹

左季武子問於申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不爲災古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也周其

用之也偏則冬無愆陽夏無伏陰春無淒風秋無苦雨雷出不震無菑霜雹癘疾不降民不夭札今藏川池之冰棄而不用風不越而殺雷不發而震雹之爲災誰能禦之 ○雹戾氣也陰脅陽臣侵君之象是時季孫宿將毀中軍專執兵權以弱公室故數月之間再遇大變申豐黨於季氏不敢端言其罪而歸咎藏冰夫藏冰亦古者燮調之一事耳謂能使四時無愆伏淒苦之變雷出不震無菑霜雹則亦誣矣參劉敞胡安國傳 ○此著時而書雨雹又加以大字頻見於一冬也明年春正月又著月而書雨雹亦加大字頻見於一月也陰陽和而爲雨露霜雪陰陽爭而爲雹歷時彌月而未已臣干君下陵上其兆見矣家鉉翁詳說 ○書大雨雹三而昭之初年冬春兩見先儒以雹者陰脅陽臣脅君之象則其兆不微矣張自超宗朱辨義 ○公穀作大雨雪按公羊疏公羊

正本亦作雹惟穀梁作雪當是字譌莫濰山云若十一月雨雪又何足異趙坦異文箋

以上書大雨震電震廟各一雨雪雨雹各三

○無冰　雨木冰　襄二十八年傳言宋鄭事應辨

冰水堅也說文○冰者窮谷陰氣所聚不洩則結而爲伏陰韓詩外傳冬日之閉凍不固春夏之長草木也不茂韓非子

冰之爲用重矣在豳風則詠鑿冰在春秋則書無冰在月令則記開冰在左傳則述藏冰蓋冰之有無有以驗天令之愆調冰之出入有以關民生之安否此周官所以有凌人之職也今以其職考之外饔之膳羞必以鑑酒人漿人之酒醴亦以鑑是飲食不可無冰也祭祀共鑑賓客共冰大喪共夷槃冰是賓客喪祭不可無冰也凌人以正歲十有二月大寒方盛之時而令斬冰則冬月治冰政矣以二月將

獻羔開冰而始治鑑則春月治冰政矣夏暑方盛而頒冰則夏月治冰政矣秋涼不用冰而刷冰室則秋月亦治冰政矣無一事而不用冰無一時而不治冰政則冰之重可知矣蓋陰陽二氣流行於天地之間一氣未至則閉塞而爲災一氣或過則乖戾而爲疾蓋防患者或養其弱而抗其彊故方陰之盛而陽之微也則鑿冰以達陽而備暑或損其有餘以補其不足故方陽之隆而陰之消也則出冰以助陰而禦暑是以冬無愆陽夏無伏陰春無淒風秋無苦雨癘疾不作民不夭札凌人之冰政實有助焉 葉時禮經會元

冰以孟冬始冰仲冬壯季冬盛春秋無冰書以時者志春其不志冬者始冰則或未冰也書以月者志正月二月其不志三月者以解凍則不冰也 葉夢得傳桓十四年

陽氣之在天地間譬猶火之著於物也故常有以解之古者藏冰發

冰所以節陽氣之盛也十二月陽氣蘊伏錮而未發其盛在下則納冰於地中至二月四陽作蟄蟲起陽始用事則亦始啓冰而廟薦之及四月陽氣畢達陰氣將絶則冰於是大發食肉之祿老病喪浴冰無不及是藏冰發冰者燮調之一事也春秋書無冰不獨志常燠之異亦以見備暑之無其備也呂大圭或問桓十四年

天官占云政治縱弛燠而無冰劉向曰周失之舒秦失之急故周衰無寒歲秦滅無燠年陳宗之備考

書無冰温也是爲常燠之罰書雨木冰寒甚之過其節也是爲常寒之罰顧棟高五行篇

桓十四年春正月無冰

公羊記異也何休注周正月夏十一月法當堅冰無冰者温也

○穀梁時燠也范甯注皆君不明去就政治舒緩之所致五行

傳曰視之不明是謂不哲厥咎舒厥罰常燠○冬無冰是陽氣不閉陰氣不凝也孫覺經解○豳風七月周公陳王業之詩也其辭曰二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭周官凌人之職須冰於夏其藏之也固陰沍寒於是乎取其出之也賓食喪祭於是乎用藏之周用之徧亦理陰陽天地之一事也今仲冬燠而無冰則政治縱弛不明所致也胡傳○此年正月無冰寒遲也丑月尚有冰也成元年二月無冰燠早也子月已有冰也襄二十八年春無冰通一時而常燠災異尤大方苞直解

成元年春二月無冰

杜氏啖氏說見周正紀事門○寒極無冰常燠也洪範傳曰豫恆燠若此政事舒緩紀綱縱弛之象成公幼弱政在三家公室不張其象已見故當固陰沍寒而常燠應之胡傳○穀梁謂終時

無氷則志此未終時而無氷終無氷矣其說未是蓋丑月水澤腹堅正氷盛之時而無氷是以爲異過此則東風解凍矣豈論終時與未終時乎徐庭垣管窺

襄二十八年春無氷

左春無氷梓愼曰今玆宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於元枵以有時菑陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也元枵虛中也枵耗名也土虛而民耗不饑何爲杜注星紀在丑斗牛之次元枵在子虛危之次蛇元武之宿虛危之星也龍歲星歲星爲木木爲青龍失次在虛危下爲蛇所乘虛中者元枵女虛危三宿虛星在其中歲爲宋鄭之星淫行入虛耗之次時復無氷陰不勝陽地氣發洩故曰土虛民耗○是時襄公昏庸三家專政明年季武子取卞而公幾不得入其紀綱縱弛可知矣汪克寬纂疏○魯國春無氷可藏則陰陽反常冬行春令月令所謂國其乃旱蟲蝗爲敗時雪不降氷凍消釋者也其年之秋果大雩則旱可知矣

左氏所釋本國而移之他邦非矣程端學三傳辨疑

成十六年春王正月雨木冰

公羊雨木冰者何雨而木冰也何以書記異也○穀梁雨而木冰也志異也傳曰根枝折范甯注雨著木成冰木介甲冑兵之象○正月令之仲冬未是盛寒雨下即著樹成冰寒甚過其節度也杜注○此庶徵常寒之罰也蘇轍解○雨著木而成冰上溫而下寒也與隕霜不殺菽相反高閌集注○陰陽和則雨雨者融二氣之和以潤澤於草木者也今乃封著於木則陰勝而陽不足甚矣汪克寬纂疏引王葆○漢書五行志劉歆謂上陽施不下通下陰施不上達故雨而木爲之冰雺氣寒木不曲直也按左氏無傳當從劉子政說氛雺同字釋名氛粉也潤氣著草木因寒凍凝色白若粉也劉說與釋名合不必如范注取象甲兵也臧琳經義雜記

劉耀遠舊唐書李憲傳開元二十九年冬京城寒甚凝霜封樹學者以爲春秋雨木冰即此是亦名樹介言其象介胄也憲見而歎曰此俗所謂樹稼者也諺曰樹稼達官怕必有大臣當之吾其死矣十一月薨（見卷九十五睿宗諸子傳）按漢天文志亦曰今之長老名木冰爲木介介者甲甲兵象也余謂稼字義不可通特介聲之訛耳劉向曰冰者陰之盛木者少陽貴臣卿大夫象也此人將有害則陰氣脅木木先寒故得雨而冰也達官怕之諺本此（趙與旹賓退錄○按諺語本劉向說不足徵信以此解新采之備一說）

○霜變（不殺草杜注辨　殺菽何注辨）

書霜變二按月令季秋之月霜始降草木黃落謂夏九月也周十二月夏之十月霜當重而不能殺草李梅再花而實周十月夏之八月霜不當降而乃殺菽皆非常之災（趙汸屬辭）

僖三十三年冬十有二月隕霜不殺草李梅實

公羊何以書記異也何異爾不時也何注周十二月夏十月易中孚記曰早霣霜而不殺萬物根生之物復榮不死陰假陽威之應也此禄去公室政在公子遂之應也○穀梁未可殺而殺舉重也可殺而不殺舉輕也范注菽重草輕輕不死則重者不死可知○九月卦爲剥剥落萬物始大殺矣明陰從陽命臣受君令而後殺也隕霜不能殺草此君誅不行舒緩之應也劉敞傳○陰陽四時之氣天地所以生殺萬物者也雨露生之雪霜殺之天地自然之氣而四時之常也皇極之道行和氣塞於天地之間則陰陽有常而生殺以時彝倫攸斁遏於陰陽則當生者不生當殺者不殺孫覺經解○霜當殺而不殺李梅不當實而實皆冬煥之咎徵吳澂纂言○書不殺草宜殺而不殺也書殺菽不宜殺

而殺也其變相反而其占一也威福者人主之柄失其柄以有罪而賞必至以無罪而罰其事相反而其實一也（顧棟高引華氏說）○九月十月之交草木黃落之日隕霜不殺草李梅實此所謂恒燠也（顧炎武杜解補正）○周十二月夏十月也杜疑經誤而以爲十一月亦夏九月也九月肅霜殺草宜也宜殺不殺霜之隕而輕也杜乃云重經文未嘗有是也且云重而不能殺物理未嘗有是也（吳浩左傳義疑）○魯哀公問於仲尼曰春秋之記曰冬十二月隕霜不殺草何爲記此仲尼對曰此言可以殺而不殺也夫宜殺而不殺李梅冬實天失道草木猶犯干之而況於人君乎（韓非子）

定元年冬十月隕霜殺菽

穀梁其曰菽舉重也范注建酉之月隕霜殺菽非常之災舉殺豆則殺草可知不殺草則不殺菽亦顯前書隕霜不殺草是也

○月令九月霜始降八月未應霜殺者大豆之苗又是耐霜之穀今早霜而殺菽是非常之災故書孔疏○常寒之徵也宜殺而不殺不宜殺而殺皆由人君之刑賞不中也趙鵬飛經筌○按何休謂獨殺菽不殺他物非也穀梁舉重之說得之彙纂案

○書不雨書雩書大旱文二年不雨公羊以爲記異非災辨穀梁以旱書時爲正辨　數

何休曰不雩則言旱按得雨書雩明雩有益不得雨書旱明旱災成後得雨無及也國君而遭旱雖有不憂民事者豈廢禮不雩禱哉顧不能致精誠也旱而不害物故以久不雨別之穀梁傳十一年疏引鄭元起廢疾

或曰雩或曰旱或曰不雨穀梁謂雩得雨曰雩不得雨曰旱是也左氏公羊皆以書旱爲災不雨者不爲災也考于經凡書災必有驗于後如水旱而無穀與饑是已今曰不雨而無所見災焉則二說然也然自春及秋不雨則害於播種豈不爲災蓋天雖不雨而人事有以

勝之則理或無害若乃人事不至則雖無水旱而害亦及之莊公之
告糴是矣張大亨五禮例宗

雩而效則志雩雩而不效則志不雨不雨而爲災則志大旱志不雨
而日雨者嘉及時也志不雨而不日雨者弗及事也志大旱而不日
饑者荒政行也荒政不行則書饑夫天災流行雖國家所不免然先
王遇災而懼側身修行觀舉祀之早晚察記雨之疏數則人君畏天
憂民之志可以概見矣張大亨通訓

春秋君舉必書動爲典禮水旱陰陽莫不應行而至莊公三十一年
冬不雨五行傳以爲是歲一年三築臺奢侈不恤人也僖公二十一
年夏大旱五行傳以爲時作南門勞人興役天輒應之北史黎景熙傳

雨者陰陽之和氣也一失其節則陰陽之氣繆矣故春秋以冬春書
不雨者所以見異也至夏則將有害乎稼穡矣異不足言也故夏而

不雨則書旱至秋則稼穡將成而有受其害者矣旱不足言也故秋而不雨則書雩雩者禱也春秋無以秋書不雨以雩見之也夏以旱見不雨而僖獨四月一書不雨者以著其不為旱也秋以雩見不雨而宣獨秋一書大旱者以見其不得雨也 葉夢得傳莊三十一年

書大雩十九大旱二不雨二歷時不雨加自文者三先言時月而後言不雨緩辭也初見不雨未以為異彌時彌月然後異而錄之先言不雨而後言至於某月急辭也一時不雨固已異矣自是冀其雨以至于歷月異之甚也春秋畏天勤民覽其辭見其志焉 孔廣森公羊通義文二年

凡經時不雨告廟則書 陸淳辨疑引趙匡

曷為或歷時而言不雨或歷月而言不雨一時不雨則書之一時不雨而書常也歷時而言不雨慢也無志乎民也歷月而言不雨閔也有志乎民也 劉敞傳莊三十一年

書不雨者七陰陽不和之異也人物在天地間皆仰陰陽以生陰陽不和則物必不遂故春秋之法一時不雨則書孫覺經解

凡不雨甚則曰大旱甚而歷時則首月必書蘇轍集解

書一時不雨累月不雨譏其無閔雨之心也書月不雨喜其有憂民之志也莊三十一年冬不雨一時不雨也一時不雨而公不問荒於政矣文二年十三年三書累月不雨而公不知怠於政矣惟僖公之世三書不雨纔一月必書見公有憂民之心而閔雨也故三年六月雨亦書夫得雨必書不雨必書則公之念民深矣趙鵬飛經筌僖二年

穀梁子曰每時而一書閔雨也閔雨者有志乎民者也歷時而總書不憂雨也不憂雨者無志乎民者也僖公賢君也故冬不雨而書春不雨而書以著其勤也文公怠主也故自十有二月不雨至于秋七月而書自正月不雨至于秋七月而書以著其慢也胡安國傳僖三年

僖公比書首月不雨乃書六月雨蓋以告廟書也文公踰三時不雨總書雖得雨不書其不告廟亦可見矣趙汸屬辭

雩得雨曰雩不得雨曰旱僖十一年穀梁傳

春秋之雩爲旱而經或書雩或書旱者雩而得雨喜雩有益書雩不書旱雩不得雨則書旱明災成也二十一年孔穎達疏僖

雩有二月令仲夏大雩帝時祭也周禮司巫國有大旱則帥巫舞雩旱祭也趙鵬飛經筌

書大旱二言旱不言饑歲猶有入也趙汸屬辭

或言不雨或言大旱何也不雨者未大旱也大旱者久不雨也郝敬衍說

畧

一時不雨書時歷時不雨連書首月一月不雨不書高澍然釋經僖二年

莊三十一年冬不雨

公羊記異也○僖文之不雨或歷三時或歷四時此纔一時不雨耳二百四十二年一時不雨者豈止一年而已此獨筆於經者蓋前年大無麥禾去年有蜚今冬又不雨而築邑一築臺三新廐一明年春又城小穀詳志之見公無恤民之心也呂大圭或問○春秋歷時不雨則書不雨但一時不雨而爲災則書旱莊三十一年冬不雨不日旱者五穀既登則害於民者淺故不書旱爾汪克寬纂疏○洪範曰僭恆暘若經時不雨僭之咎徵當時諸侯僭天子大夫僭諸侯故其應必至也陳深讀春秋編○冬不雨不害禾稼而亦書者見聖人燮理陰陽無所不至不但爲害禾稼書也程端學本義

僖二年冬十月不雨　三年春王正月不雨　夏四月不雨　六月雨

左自十月不雨至於五月不日旱不爲災也杜注一時不雨則書首月○公羊記異也其言六月雨何上雨而不甚也徐彥疏上謂二年之十一月十二月三年之二月三月五月皆不書不雨者是嘗得雨但未得澍雨故也○穀梁不雨者勤雨也一時言不雨者閔雨也閔雨者有志乎民者也雨云者喜雨也喜雨者有志乎民者也范注言不雨是欲得雨之心勤也明君之恤民也閔憂也經一時輒言不雨憂民之至也楊士勛疏一時輒言不雨者以僖公憂雨故時時別言之其書六月雨者欲明僖公得雨則心喜故也心喜是於民情深故特錄之○春秋十有二公而不雨獨見於僖文蓋憂雨者有矣莫勤於僖公故以歷月見而志雨不憂雨者有矣莫慢於文公故以歷時見而不志雩葉夢得傳○一經書雨此爲特筆與他公之止書不雨者異矣李廉

會通○三時不雨不書苗麥之無不書饑是必有備而無患也張自超宗朱辨義○按左穀皆以爲一時不雨杜注范注文同公羊則以爲一月不雨餘月卽有雨其不書雨者小雨不甚故也愚意左穀爲是小雨亦止可言不雨耳六月雨則穀梁謂喜雨者得之蓋周六月是夏四月正播種之時得雨則喜故書若文公時不雨自十二月至于秋七月自正月至于秋七月不書八月雨者八月爲夏六月此時苗已枯死雖雨無用故不書八月雨也顧棟高三傳異同篇○又案兩書大旱皆在夏秋三不雨皆連秋言之周之秋今之夏故爲災此書六月雨則當孟夏自宜不爲災也又○後漢書郞顗傳注春秋考異郵曰僖公三年春夏不雨公憂閔元服避舍釋更徭之逋罷軍寇之誅蠲浮令四十五事雨大澍也翁元圻困學紀聞注○按公羊何注亦載與此小異

文二年自十有二月不雨至于秋七月

穀梁歷時而言不雨不憂雨也不憂雨者無志於民也○書不雨至于秋七月而不日至于秋七月不雨者蓋後言不雨則是冀雨之辭非文公之意也書不雨至于秋七月而止則八月皆雨矣然而不書八月雨者見文公之無意於雨不以民事繫憂樂也胡傳○禮稱至于八月不雨則君不舉今恒暘為災者八越月矣文公漫不之省雖禮制未終而屢行朝聘會盟祭祀之事其無恤民之心若是公羊謂不書旱不雨之日長而無災范汪亦云未為災誤矣汪克寬纂疏○凡旱為災多繫於夏竟夏不雨則為災如僖三年書六月雨則旱不竟夏不為災此書至秋七月夏在中為災可知苟書三時不雨再書大旱則嫌文繁故不復書旱也汪克寬纂疏引陳岳見文十三年○不言旱旱可知也不雨至于秋七

月則八月雨矣不書以文無志乎雨略之也牛運震傳○公羊曰記異也此不雨之日長而無災故以異書也豈有不雨之日長而不爲災者乎程端學三傳辨疑

文十年自正月不雨至于秋七月

穀梁同上

文十三年自正月不雨至于秋七月

連遭亢旱其所以修民事奉天時之道可知矣程端學本義○大旱也不書旱可知俞皐釋義○陳說見上

年秋大雩

公羊大雩者何旱祭也然則何以不言旱言雩則旱見言旱則雩不見何以書記災也

僖十一年秋八月大雩

僖十三年秋九月大雩

成三年秋大雩

成七年冬大雩

襄五年秋大雩

左旱也

襄八年秋九月大雩

左旱也

襄十六年秋大雩

襄十七年九月大雩

襄二十八年秋八月大雩

左旱也○春無冰秋旱皆人事所召而僭用大禮以祈之不亦

悖乎 高閌集注

昭三年八月大雩

左旱也○春秋書雩二十有一而昭之世有七焉左氏惟八年無傳餘皆云旱也於再雩則曰旱甚也亦可見災變之數見矣是年既遭旱嘆未幾而連月雨霪昭公昏懦略無遇災而懼之意終及於難可歎哉汪克寛纂疏

昭六年秋九月大雩

左旱也

昭八年秋大雩

昭十六年九月大雩

左旱也

昭二十四年秋八月大雩

左旱也

昭二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩

左書再雩旱甚也○聖人書此以志禦災之非道而區區於禱祠之末也昭公之時雨雹地震四見於經旱乾爲虐相繼而起鸜鵒來巢異之甚也季辛又雩災之甚也若反身修德信用忠賢災異之來必可禦矣昔高宗肜日雉升鼎耳異亦甚矣聽於祖己克正厥事故能嘉靖殷邦宣王之時旱魃蘊隆災亦甚矣側身修行遇災而懼故能興衰撥亂此皆以人勝天以德消變之驗也昭公罔克自省而求於禱祠之末將能勝乎胡傳

定元年九月大雩

定七年秋大雩　九月大雩

左氏以再雩爲旱甚書再雩惟昭二十五年及此年災之甚而變之大者也汪克寬纂疏

定十二年秋大雩

僖二十一年夏大旱

左公欲焚巫尫臧文仲曰非旱備也修城郭貶食省用務穡勸分此其務也巫尫何爲天欲殺之則如勿生若能爲旱焚之滋甚公從之是歲也饑而不害○公羊何以書記災也○雩不獲雨故書旱杜注○旱非一方所損者衆故書大旱李明復集義引謝湜○不月以見其經時焉鄭玉闕疑引師協○春秋之例旱則修雩雩而得雨則書雩雩不得雨則書旱明災成也日講解義○穀梁以旱時爲正楊氏因謂旱必歷時非一月之事此說非也經書夏大旱者直據其旱之時而記之爾豈必以爲旱當書時乎假使大旱在兩時之際或不止於一時聖人將何以書之也彙纂案○周之夏夏之二三四月也於時方下種雖不雨不傷禾稼然三月無雨

則亦愆陽矣故書之但是年不饑則終是春旱於禾稼無與耳毛奇齡作

宣七年秋大旱

書旱不書雩雩無功或不雩杜注 ○軍旅之後必有凶年征役怨咨之氣感動天變而旱乾作其以大旱書者或不雩或雖雩不雨也不雩則無恤民憂國之心雩而不雨格天之精意闕矣胡傳

○大水劉氏解穀梁高下有水說兼義　鼓用牲于社左與公穀異

左傳凡平原水出爲大水桓元年

穀梁傳高下有水災曰大水同上

大者非常之辭水非常而爲災或害禾稼敗廬舍則書之水者陰也陰之盛至於大水而爲災則陽不勝陰而陰專盛矣一魯國而大水者八天下之災可勝紀乎孫覺經解同上

凡大水以時書者皆志夏秋以月書者皆志七月八月志時者災長志月者災短七月八月尤麥苗之時也不爲災則不書 葉夢得傳 桓元年

自堯有洪水之患使禹治之禹疆理天下正其經界有畎有澮有溝有洫有川有遂故無水患而又有其利焉久雨則由畎注澮由澮注溝由溝注洫由洫入川由川入遂以次疏導入河入江終至于海久旱則於溝洫川遂之間遮引其水以爲灌溉春秋之時暴君汙吏壞其經界使畎澮溝洫之屬皆蕪而不治於是遇大水而無以決遇大旱而無以漑民爲兵戰所驅無暇治田畝聖人書大水者上痛禹迹之亡下悼井田之廢生民受患無以拯濟之也 高閌集注 桓十三年

水陰也小人之象臣下之象妻妾之象人君可以省矣 湛若水正傳 同上

董仲舒曰水者陰氣春秋辭曰陰盛臣逆民情悲發則水出經書大水八以爲國人事考之皆陰盛臣逆之象也 趙汸屬辭

春秋莊公十一年宋大水董仲舒以爲陰盛之所致嘉祐水災歐陽修上疏曰水陰也兵亦陰也修之言蓋爲當時發若推其類言之則宮庭嚴密之地左右褻近之私陰也內而姦邪小人外而夷狄盜賊亦陰也人君者秉至陽之德以御衆陰故王道宜明則陽暢陰伏各由其序而弗爲災否則陰盛而忤陽咎證之來未有不緣類而著見者天人相與之際甚可畏也 真德秀西山集

自禹濬畎澮距川周公因之益詳井田溝洫之制故年之豐凶一視農力而水旱不能爲災周衰暴君汙吏慢其經界司空之法不修於是水無所洩旱無以漑尋常水旱猶或有蓄積可支苟遇大水則不徧不稼不登而廬舍人民且不可問矣 日講解義 桓十三年

桓元年秋大水

左見前○公羊何以書記災也○君德修則和氣應而雨暘若

桓行逆德而致陰沴乃其宜也程子經說 ○不書月槩一秋而言也傷人害物而後書家鉉翁詳說 ○書時不書月則水之汎濫爲害蓋歷時而未平也經書內大水者八後此十三年書夏此年莊七年二十五年宣十年成五年皆書秋莊十一年宋大水亦書秋惟莊二十四年紀於八月姜氏入之後襄二十四年紀於七月日食之後書月者未至歷時之久然亦非災之非常不志也汪克寬纂疏 ○穀梁曰高下有水災曰大水按禹貢下土墳壚孔注高者壤下者墳壚朱子注豳詩之篇曰黍宜高燥稌宜下濕黍稌皆熟百穀無不熟高下有災正言田之高下稻 文下又云無麥苗麥宜高而苗宜下高下水災則麥苗皆病劉原父乃以城邑山岳當之未是吳[illegible]城穀[illegible]據諸

桓十三年夏大雨

書水災九而桓居其二莊居其三是二公居三之二矣是有以

致之歟汪克寬纂疏引王樵

莊七年秋大水無麥苗

公穀同桓元年○書大水畏天災也無麥苗重民命也忽天災而不懼輕民命而不圖何以國乎春秋所以謹之也胡傳○蓋文姜宣淫陰盛不制之所感也周之秋今五月麥熟苗將秀因水漂蕩故麥與苗俱無張洽集注

莊二十四年秋八月大水

夫人不制陰氣盛也何休注○夫人姜氏入而大水應之天人感應之速如此張洽集注○莊之世書大水者三於羣公為最甚陰氣盛也戴溪講義

莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門

左非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓○公羊于社禮也于門非禮也○穀梁既戒鼓而駭衆用牲可以已矣救日以鼓兵救水以鼓衆范注鼓者所以發陽也○門國門也祭法云天子立七祀諸侯立五祀其門皆國門也鼓與牲二事皆失天災日月食大水之類祈請而已不用牲蓋天譴告人君惟當告請不當以飲食求免日食陰犯陽爲逆故鼓杜注孔疏○初有水旱之災先須修德不當用牲故天災有幣無牲若水旱歷時禱而不止則當用牲故詩雲漢云靡愛斯牲又鄭注大祝云類造禬禜皆用牲攻說用幣而已攻說以是日月之災又暫時之事且不假用牲故也禮記祭法疏○鼓用牲于社于門非禮也公羊曰于社禮也于門非禮也若于社爲得禮春秋不當書劉敞權衡○日食必鼓者爲陰侵陽其爲兆遠爲災未見聖人爲伐鼓之法

以救陽且以警乎人君也大水則災及於物其驗已明其災已著則無取於鼓也穀梁曰救水以鼓衆非也孫覺經解○書者非惟志其非禮惡其不修政事以弭災患而爲是區區淫巫瞽史之見也胡銓解○左氏謂天災有幣無牲愚謂日月之眚有救而無祈鼓于朝救日之禮也若水旱之災則必有祈祈則必以牲雲漢之詩曰靡神不舉靡愛斯牲水旱用牲其來遠矣家鉉翁詳說○古人遇水旱雖有雩禜祈禳之禮然必以側身修行爲本况于社于門非所以致水災者也自古豈有伐鼓用牲救水災之禮乎高閌集注○比年大水陰盛陽微之變極矣莊公若思先王正厥事之意謹內外之防嚴夫婦之別使陰沴無浸長之漸則後日之禍猶可及止也乃不恐懼修省以正其本徒以牲牷求免而禮文亦且謬戾此魯之所以亂也張洽集注○鼓所以攻陰故非日

食不鼓穀梁謂救日以鼓兵救水以鼓衆則謂救日是攻陽故兼陳兵救水則警衆使用力隄遏而已是大水用鼓亦別有義但不當在社耳毛奇齡傳○愚按左氏義救水不宜鼓故劉氏駁公羊合禮之說孫氏駁穀梁鼓衆之說而西河毛氏申明穀梁之義以爲警衆使隄遏亦頗有理孔氏疏左傳謂祈請而已不用牲而其疏禮記則以爲歷時不止當用牲引雲漢詩作證義亦精審蓋經義互相補也均並存之

大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社或請焉或怒焉何也曰大旱者陽滅陰也陽滅陰者尊壓卑也雖太甚拜請之而已無敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也故鳴鼓攻之朱絲而脅之春秋繁露○說者曰鼓者攻之也或曰脅之以水爲害土勝水將攻土令厭水乎夫春秋經但言鼓豈言攻哉大水雨湛

不震陰盛陽微曰祝不副以鼓自助與日食鼓用牲於社同一

義也俱爲告急彰陰盛也事大而急者用鐘鼓小而緩者用鈴

筱彰事告急助口氣也鼓用牲于社發覺之也社者衆陰之長

故伐鼓使社知之王充論衡○愚按董王二說主公穀義救水用鼓

且以于社爲禮惟仲任以爲鳴鼓非攻江都則直以爲攻之爾

按若爲得禮常事似不必書以漢儒古說存之俟考焉

宣十年秋大水

陰盛陽微之徵張洽集注○宣即位以來六年螽七年大旱今復大

水咎徵頻仍甚矣旱而書大水而書大皆以變常言也家鉉翁詳說

成五年秋大水

山崩大水陰盛之徵張洽集注

襄二十四年秋七月大水

下文書會夷儀傳云會于夷儀將以伐齊水不克按水即經所書大水蓋不獨魯水諸國亦有之 趙佑雜案

○火災 御廩災左云不害辨　新宮災不當哭劉說辨

易傳曰上不儉下不節孽火燒其室又曰君高其臺天火爲災此人君苟飾宮室不知百姓空竭故天應之 陳壽魏志高堂隆傳

人火因人而興故指火體而爲稱天火不知何起直以所災言之 舊唐書禮儀志二

人火爲火天火爲災左氏之言是矣據左氏經無書火者惟一見於周宣榭而公穀皆作災則春秋固不記火也災以謹天變火則有人爲之者亦不勝記也 葉夢得公羊傳讞昭九年○傳云天火人火見外災門

春秋記災不記火火者人所爲也災者天所爲也天所爲故大之而記之人所爲則被其焚者火之性耳是何足記也宣十六年宣榭災

左氏以爲火非是昭九年陳災穀梁以爲火亦非是劉敞傳說例

人君嚮明而治者也其有逸德罰必見於火火者離之體火得其性

循嚮明而治也正氣鬱而不發邪慮熾而橫生則火失其性嚮之者

反爲災故五行傳以爲火災者變法之診也胡承諾繹志

書內災六御廩西宮新宮雉門兩觀桓僖宮亳社也外災六齊一成

周一宋二陳一宋衛陳鄭同日一也李廉會通

御廩西宮新宮亳社譏不能戒謹而致災也雉門兩觀桓宮僖宮譏

其非禮而宜災也汪克寬纂疏

桓十四年秋八月壬申御廩災

公羊御廩者何粢盛委之所藏也御廩災何以書記災也○御

廩公所親耕以奉粢盛之倉也天火曰災杜注○粢盛委積之所

藏也災者火也其謂之災何也猶曰天戒之鬼神害之云爾劉敞

傳　○左傳以爲不害井也夫不害何以書災邪牛運震傳

僖二十年五月乙巳西宮災

公羊傳注見宮廟門○西宮小寢燕私之地人君之過嘗在深宮燕處之際天之示譴豈徒然哉其後魯僖沒於小寢家鉉翁詳說

成三年二月甲子新宮災三日哭

杜注穀梁傳見宮廟門○公羊新宮者何宣公之宮也其言三日哭何廟災三日哭禮也新宮災何以書記災也○公穀以三日哭爲得禮惟常山劉氏以主未遷入不當哭書哭所以譏胡傳從之公穀之義爲正也宣公薨至是二十八月主已入廟方入廟而遇災痛切爲甚成公可謂知所哀而哀矣焚先人之廬猶三日哭況廟爲火所燬乎以爲不合于禮大失聖人之旨家鉉翁詳說　○孫氏復曰三日哭哀則哀矣何所譏也孫氏覺曰曷若

無災而不災之爲愈也杜氏諤曰若以爲禮則常事不書按春秋有合禮不書之說故諸儒多以爲譏然所謂譏者一則謂宣公篡國火焚其廟示有天道一則謂成公不謹于火備致有天災義俱可通若以新宮災爲不當哭則大非矣顧棟高三傳異同篇

定二年夏五月壬辰雉門及兩觀災

諸說見宮室門僭禮門書及門○定公舉國聽賊臣所爲君不能君者也天示之異諸侯所以臨涖其臣民者一朝化爲煨燼變亦堅矣乃又從而新之有加於舊是天變不畏也家鉉翁詳說

哀三年五月辛卯桓宮僖宮災

左五月辛卯司鐸火火踰公宮桓僖災南宮敬叔至命周人出御書俟於宮子服景伯至命宰人出禮書以待命校人乘馬巾車脂轄百官官備府庫愼守官人肅給濟濡帷幕鬱攸從之蒙

葺公屋自太廟始外內以悛助所不給公父文伯至命校人駕乘車季桓子至御公立於象魏之外命救火者傷人則止財可爲也命藏象魏曰舊章不可亡也富父槐至曰無備而官辦者猶拾瀋也於是乎去表之槀道還公宮孔子在陳聞火曰其桓僖乎○公羊何以書記災也○桓僖親盡而廟不毀宜爲天所災故孔子聞火知其必桓僖杜注○二宮之不毀三桓之私也書災以著三家之非禮爾黄仲炎通說○高氏家氏說見僭禮門

哀四年六月辛丑亳社災亳公作蒲

公羊記災也○天火也杜注○亡國之社災戒魯之危亡也汪克寬纂疏○或门此周之亳社災爲天下記異亦通家鉉翁詳說

春秋屬辭辨例編卷四十四終

補 星變論

孛星者惡氣之所生也內不有大亂則外有大兵其所以孛孛愛者亂之象也不明之表故名曰孛孛者有妨蔽有傷害也開元占經引五行傳

又 恆星條下

恆星者在位人君之類不見者象諸侯之背畔也隋書天文志

又 大雨雪條下

鴻範論曰春秋之大雨雪猶庶徵之恆雨也然尤甚焉雨陰也雪又陰也大雪者陰蓄積盛甚也與大水同冬故為雪耳隋書靈徵志

又 書旱雩

洪範五行傳曰旱所謂常陽不謂常陽而謂之旱者以為災也旱之為言乾萬物傷於乾不得水也藝文類聚

古者歲旱為之主者減膳徹樂省獄薄賦修祀典問疾苦引咎賑乏

爲民禱請於山川社稷故有叩天求雨之祭有省咎自責之文有歸誠請改之禱所聞於古如是未聞有所謂揮斥雷電呼吸風雨致雨之術而可以得雨者也王守仁集